

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷十七 八

詳校官監察御史臣曹　坦

刑部郎中臣許兆椿覆勘

謄錄監生臣俞錫玉

謄錄貢生臣黃　琮

儀禮集釋卷十七

宋 李如圭 撰

喪服第十一　子夏傳

鄭目録云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居于彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九劉向别録第十一

釋曰凡十有一章大傳曰服術有六一曰親親二曰

尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服喪服小記曰親親尊尊長長男女之有別人道之大者也此服之義也

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

鄭注者者明爲下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉（案今注疏本脫此六字）首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

釋曰凡服上曰衣下曰裳喪服以布爲衰綴之於衣因統名此衣爲衰先言斬者斬之而後成衰裳也不言裁割而曰斬者取痛甚之意雜記曰三年之喪若斬春秋傳曰孤斬焉在衰絰之中苴絰杖絞帶一苴冒三者謂以苴色之麻爲首絰要絰苴色之竹爲杖絞帶與要絰同在於要蓋亦以苴麻爲之閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其内而見諸外也喪服四制又曰苴衰不補則衰裳亦苴色矣冠繩纓者

以布為冠牡麻繩為其纓也冠纓不蒙苴文故退次帶下杖齊其心故序帶上也檀弓曰絰也者實也喪服皆因吉服舊名絰以明忠實之心衰以表哀摧之義惟此二者别制名耳春秋傳齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬苴絰帶杖菅屨即此服不言三年者下齊衰云三年此三年可知

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也去

五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢

米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣柱唐石經與此同今注疏本訛作拄寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時

鄭注盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也布八十縷爲升升字當爲登登成

也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫于武也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇疏猶麤也舍外寢于中門之外屋下壘墼爲之（案壘即累今注疏本訛作壘）不塗墍所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數

釋曰不緝者不緶衰裳之邊側也蕡麻子也爾雅曰蕡枲實麻之有子者其色惡以實言之謂之蕡以色言之謂之謂之苴本麻根也大功以上絰有本左本在下者麻根居左其末自右來加其上也絰文一絰包二者別而言之則首絰曰絰要絰曰帶士喪禮曰苴絰大鬲下本在左要絰小焉杖下本者竹桐之根在下順其性也小記曰絰殺五分而去一杖大如絰謂如要絰也童子不杖未成人不能備禮也雜記曰童子

不杖不菲婦人亦謂童子婦人小功章爲姪庶孫丈夫婦人之長殤亦謂未成人者爲婦人也其成人者皆杖喪服四制曰杖者何爵也或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也繩帶者絞麻爲繩作帶也五服之經皆絞麻兩股相交繩帶則不但兩股矣絞帶輕于要經故加細而爲飾也閒傳曰既虞卒哭葛帶三重三重者四股糾之要經輕于首經既虞不但爲兩股義與繩帶同絞帶大小王肅以爲如要經雷

次宗以爲五分要絰而去一條屬者喪冠之制也條謂冠之纓武共材以一條繩若布圍之兩相交過綴之以爲武垂其餘者以爲纓屬謂著冠于武冠與武相連屬也吉冠纓武異材冠與武各爲一物冠時乃合之惟燕居之冠少威儀冠武相屬玉藻所謂居冠屬武是也喪冠則又因武之材以爲纓謂之條屬喪事質略故也齊衰之冠纓用布則繩纓蓋用牡麻右縫者冠之三辟積其縫皆鄉右也大功以下乃從吉

冠左縫外畢者冠之前後皆從武下出鄉外而反縫之也喪冠皆然是謂厭冠言冠厭伏于武下也既夕禮記曰冠六升外縪纓條屬厭冠尊在首升數常細于衣其布鍛治之不加灰耳閒傳曰斬衰三升菲草屨也茅已漚為菅外納者以屨之餘末向外編納之皆取醜惡不事飾也居倚廬以下傳因博記居喪之禮虞謂已葬而虞祭練謂期而練祭也倚廬之制于中門外東壁之西横一木著地以為楣立細木其上

倚就東壁以草屏覆之開戶北鄉既虞而施柱柱起
楣翦正草而西其戶是為柱楣翦屏既練又别為兩
下之屋不復偏倚東壁謂之堊室哭無時者謂十日
五日哀至則哭也凡喪皆既虞卒哭變而受以輕服
以初喪冠之布為衰冠降其衰一等受麻絰以葛絰
其殺五分而去一閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以
成布六升冠七升去麻服葛葛帶三重又曰斬衰之
葛與齊衰之麻同絞帶與冠纓齊衰用布則斬衰宜

受以布帶布纓傳曰帶視其冠則宜以七升布爲之十三月而練又以七升之冠爲衰冠又降一等以八升布爲之帶亦然七升者始入大功之布而以練衰謂之功衰服問曰三年之喪既練服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔是也閒傳曰期而小祥練冠縓緣要經不除男子除乎首婦人除乎帶檀弓曰練葛要經繩屨無絇既虞卒哭之屨無文以既練用大功繩屨差之其用齊衰藨蒯之屨乎大率斬衰既葬

如齊衰之服既練如大功之服斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪既練遭大功之喪乃爲之變服義由于此二十五月大祥除衰去杖縞冠素紕布純深衣閒傳曰又期而大祥素縞麻衣檀弓曰祥而縞玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也二十七月而禫冠朝服閒傳曰中月而禫禫而纖無所不佩禫之屨無文先儒以爲大祥白麻屨禫屨無絇禫逾月即吉此章不言受服之月者雜記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而

葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭又虞大夫五諸侯七以次差之天子七月葬九虞九月而卒哭矣大夫以上既虞而卒哭受服故不得定言其月

數溢一斛之米百升其重一石石九（案此二字有脱誤當云石百二十斤）名斛爲石本此闇鄭讀高宗諒闇爲梁闇謂施梁（案此下原本空一字應是也字）故引以釋柱楣之義

父傳曰爲父何以斬衰也父至尊也

釋曰嫡孫爲祖亦然下傳曰父卒然後爲祖後者服

斬為此也

諸侯為天子傳曰天子至尊也

釋曰諸侯為天子斬衰為王后齊衰昏義曰斬衰服父之義也為王后齊衰服母之義以為君之妻故服期也諸侯之夫人為天子婦人為夫之君齊衰不杖期服問曰君為天子三年夫人如外宗之為君也外宗為君亦期也服問又曰世子不為天子服大夫之適子為君夫人世子如士服諸侯世子世國卿大夫

不世爵故其服異也

君傳曰君至尊也

鄭注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君

釋曰喪服四制曰其恩厚者其服重故為父斬衰

三年以恩制者也門內之治恩掩義門外之治義斷

恩（案原本脱義斷二字今補）資於事父以事君而敬同貴貴尊尊

義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也尊尊

謂天子諸侯貴貴謂卿大夫君也下傳曰卿大夫君

謂有地者士卑無臣士虞禮賓執事者如弔服祝湅
葛絰帶則士之官屬爲其長弔服而加麻耳凡與國
君爲族親者不敢以輕服服君小記曰與諸侯爲兄
弟者服斬
父爲長子
鄭注不言適子（案適今注疏本作嫡下同）通上下也亦言立適以
長
䆁曰天子諸侯曰世子大夫以下曰適子天子諸侯

亦爲世子三年故通上下而言長子也公羊傳曰立適以長不以賢言長者又以見斯義

傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也

鄭注此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者遠别之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟

釋曰長子與所後父皆恩服本輕故更發問也父子一體也而長適獨正故曰正體長子正體先祖又將代己主宗廟所傳者重故爲之三年小記曰庶子不爲長子斬不繼祖禰故也必己身繼祖繼禰自祖而下適適相承者乃爲長子三年蓋自義言之則祖爲重己承二重故以重服服長子也父在則否周之道有適子者無適孫父在己爲適則己之子未成適故必爲父後而後爲長子三年凡言爲後者謂所後者

没而已當其世也若適子有廢疾若他故不立則否

小記曰適婦不爲舅後者則姑爲之小功適婦不爲後者服之與庶婦同則適子不爲後者服之與衆子同耳凡將傳重而不爲之重服者有三一則體而不正庶子是也二則正而不體適孫是也三則傳重而非正體庶孫是也與適子正體而不傳重者服之皆期庶子者妾子之號雖適妻第二子欲遠别之故亦謂之庶子

爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

鄭注若子者爲所爲後之親如親子

釋曰同宗同大宗也支子適妻次子以下及妾子也

禮大宗無子則同宗以支子後之所後者之祖父母妻于爲後者爲曾祖父母母妻之父母昆弟昆弟之

子則爲後者之外祖父母舅舅之子也傳舉正尊以見旁親舉外親以明本族餘有服者服之一如親子故經于斬衰章舉爲人後之目空其文以包見之後不重出也若宗子爲殤而死則宗人來後者惟後死者之父以昆弟之服服殤死者曾子問曰宗子爲殤而死庶子弗爲後小記曰爲殤後者以其服服之

妻爲夫傳曰夫至尊也

釋曰父者子之天君者臣之天夫者妻之天三者皆

至尊故以斬服服之

妾爲君傳曰君至尊也

鄭注妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然

釋曰士無臣不得君稱而妾之尊夫與臣不異故雖

士妾亦名夫爲君

女子子在室爲父

鄭注女子子者女子子也案女子子各本訛作子女杜佑通典兩引鄭注女子子者女子也今據以訂正別于男子也言在室者謂已許嫁

釋曰上父條女子子在其中矣嫌許嫁即從降服故

重出此文

布總箭笄髽衰三年

鄭注此妻妾女子子喪服之異于男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠竹也（案注疏本脫竹字）髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻（案此下今注疏本有也蓋二字）以麻者（案今注疏本脫者字）自項而前交于額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄

男子免而婦人髽凡服上曰衣（案各本衣譌作衰據上云凡服則通吉服之上衣下裳言之今改正）下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下（案衰原本譌作裳據今注疏本改正）又無衽

釋曰經杖帶屨婦人同於男子其異者總笄髽以易男子之冠纓衰則連裳為之故別見此四者也髽者去纚而露其紒也其別有二婦人吉時以纚韜髮以笄固之謂之纚笄遭喪去笄而纚至小斂後復去纚

而露其紒謂之髽至成服而加以箭笄此著笄之髽也所謂男子冠而婦人笄也其未成服之時與既殯之後當男子括髮之節則婦人髽亦用麻當免之節則髽亦用布用麻之時如著幓頭無笄此麻布之髽也所謂男子免而婦人髽也經蓋指著笄之髽鄭兼未成服之髽明之三年者因箭笄而言箭笄有除無變小記曰箭笄終喪三年

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸

鄭注總六升首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂爲飾也

釋曰斬衰冠六升亦以爲總檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪蓋榛以爲笄長尺而總八寸爲姑齊衰期而笄亦長尺則五服之笄皆長尺也大功以下總之長短無文大功當與齊衰同八寸小功緦同一尺吉總當尺二寸與吉笄之長同下記有用吉笄折首之制故于此併傳之

子嫁反在父之室爲父三年

鄭注謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行于大夫以上曰嫁行于士庶人曰適人釋曰出則爲父三年者已絕夫族于本親還服其本服也喪之變服必因虞祥之節故變而重服者亦因其節乃變小記曰婦爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之反謂

還歸夫家也遂之遂其三年

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

鄭注士卿士也公卿大夫厭于天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正

釋曰布帶齊之帶繩屨大功之屨其貴臣自若絞帶菅屨

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲

也

鄭注室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也

釋曰公卿大夫有采地者有家相有邑宰仲弓爲季氏宰家相也子羔爲費宰邑宰也無地者惟家相而已孔子爲魯大夫而原思爲宰是也言君謂有地者則無地者無斬服矣即位即朝夕哭位也衆臣杖不

以即位下于貴臣猶庶子不以杖即位下於適子然也近臣從君亦絞帶菅屨不借漢時菲名

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者

鄭注疏猶麤也

釋曰疏衰裳以疏布爲之斬衰斬而後爲衰裳故先言斬疏衰衰裳已制而後齊故後言齊也斬衰固麤矣而麤不足以言之故以斬名衰見其痛甚之意至齊衰而始有麤稱箭笄不曰惡笄而齊衰櫛笄曰惡

笄亦是意也削杖言削殺于父也疏屨草屨也讀如

周禮聚斂疏材之疏

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠

者沽功也疏屨者藨蒯之菲也

鄭注沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也齊衰不書

受月者亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數

釋曰牡麻麻之無子者枲其名也間傳曰斬衰貌若

苴齊衰貌若枲服以稱其貌故斬衰之絰用苴麻齊

衰用枲麻也右本在上麻本從左來加右之上也沽功謂人功麤大也下記曰齊衰四升冠七升七升者大功之布故曰冠者沽功也藨蒯皆草名玉藻曰屨蒯席閒傳曰爲母疏衰四升既虞卒哭受以成布七升冠八升又曰齊衰之葛與大功之麻同練而衰八升冠九升其他變除如斬衰之禮練而亦用大功繩屨則既虞卒哭或者用不杖期麻屨乎

父卒則爲母

鄭注尊得伸也

釋曰小記曰祖父卒而后爲祖母後者三年父卒君母存爲其母當何服按小記曰庶子在父之室則爲其母不禫則父在爲妾母亦杖期同宫者惟不禫耳父歿君母存得伸三年可知其屈厭之節未聞

繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也

鄭注因猶親也

釋曰緣父之意視繼母與因母不殊故也

慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也

鄭注此主謂大夫士之妾案今注疏本脫主字又此句之下有也字妾子之無母父命爲母子者其使養之案今注疏本脫此十五字不命爲母子案今注疏本脫此三字則亦服庶母慈己之服可也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父

卒則皆得伸也

釋曰傳曰者引舊傳也小記曰為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也言妾子亦可命之與庶祖母為後也公子為其母父卒乃大功無命為母子服三年之禮終其身者終慈母之身而已小記曰慈母與妾母不世祭又曰為慈母之父母無服先儒謂婦不服慈姑孫不服慈祖母義本于此養羊亮反

母為長子傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降

也

鄭注不敢降者不敢以已尊降祖禰之正體

釋曰夫妻一體故也子爲母齊衰故母亦爲之齊衰父在子爲母期而母仍爲之三年者自爲服祖禰之正體無厭屈之義也小記曰母爲長子削杖爲父母長子稽顙婦人爲夫與長子稽顙其餘則否又曰妾爲君之長子與女君同

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者傳曰問

者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠

鄭注問之者見斬衰有二案今注疏本脱見字其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同耳緣如深衣之緣今文無冠布纓

釋曰此服與前章不殊以一期與三年懸隔嫌其服有異故重列之閒傳曰齊衰四升五升六升四升者三年齊衰也舊說杖期之衰五升不杖者五升六升

下惟記斬衰與三年齊衰之冠杖期以下無文故傳發何冠之問冠其受者以受衰之布為冠也冠其衰者冠與衰同也大功以上有受故冠其受小功以下無受故冠其衰率七升以上之衰受衰降三等此衰五升則冠八升也帶布帶也緣喪中衣之緣也吉時中衣用素若布緣之以采喪中衣則緣以布故特著之中衣之布亦當視其冠也檀弓曰練練衣黃裏縓緣謂三年既練之中衣也練而練冠亦練中衣哀殺

稍飾故縓緣也此章本三年之喪屈而服期其與餘期異者服而加杖雖一期而練祥禫具有雜記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫謂此章也疏衰不廬而父在爲母爲妻居廬期三月不御于內而父在爲母爲妻終喪不御于內期三月既葬食肉飲酒而父在爲母爲妻終喪不食肉飲酒皆其異者杖期既虞卒哭受以衰裳八升冠九升練衰冠又各降一等其他變除先儒以爲如三年齊衰之禮

父在為母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

釋曰喪服四制曰資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在為母齊衰期者見無二尊也此以權制者也猶心喪三年故父必三年然後娶士妾之子為其母亦然惟不禫耳小記曰庶子在父之室為其母不禫謂士之庶子也大夫以上妾子父在降其母無期服鄭氏

以父在爲母衰五升按閒傳止言爲母疏衰四升無
父卒父在之文當考
妻傳曰爲妻何以期也妻至親也
鄭注適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰
君所主夫人妻大子適婦父在子爲妻以杖即位謂
庶子
釋曰夫妻一體故曰至親周穆后崩王太子壽卒叔
向以爲王一歲而有三年之喪二則妻本亦三年之

喪也雜記曰爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜小記曰父在庶子爲妻以杖即位可也則適子父在爲妻不以杖即位也父母在爲妻亦不禫小記曰宗子母在爲妻禫宗子之妻尊故也父在爲母期杖而禫爲妻父母在不禫適子父爲之主則又不杖此其異也

出妻之子爲母

鄭注出猶去也

釋曰妻有出義而母無絕道故不曰出母而曰出妻之子爲母

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也

鄭注在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道

釋曰施讀如詩葛藟施于條枚之施妻出則與夫族絕惟母子自以至親而相爲服不施出于餘親也服

問曰母死則爲其母之黨服母出則爲繼母之黨服

小記曰爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭

故也爲後者傳重主祭不敢以己私喪廢祖禰之祭

故爲出母無服宋桓夫人生襄公而出歸于衛襄公

請于桓公使目夷立曰臣之舅在衛愛臣若終立則

不可以往以爲父後者不敢私出母故也母雖出自

爲其子期小記曰妾從女君而出則不爲女君之子

服妾不服則女君固自服之也父卒母嫁其服無文

韋玄成蕭望之鄭玄皆謂當服杖期爲父後者則不服以嫁母與出母俱是絶族故約此經爲服譙周袁準吴商以爲嫁母非父所絶爲父後者亦當服期或以爲子無絶母之義爲嫁母應服三年

父卒繼母嫁從爲之服報傳曰何以期也貴終也

鄭注嘗爲母子貴終其恩

釋曰從者從乎繼母而寄育也即下傳所爲夫死妻穉子幼與之適人者也如此則爲之服然繼母配父

之尊已絶故還以此服報之王肅曰從乎繼母而寄育則服不從則不服服也則報不服則不報馬融鄭玄以繼母已服父喪貴終母子之恩故隨爲之服王順經文鄭附傳說諸儒多從王義皇密曰婦無再醮之義禮許其嫁者以身穉子幼不能自存擕其孤幼與之適人使無窮屈之難故曰貴終也若偏喪之日志存爽貳棄已如遺何貴終之有

不杖麻屨者

鄭注此亦齊衰言其異于上

釋曰自此已下哀殺病輕故不杖也斬衰菅屨齊衰蔍蒯之屨不杖者麻屨輕重之節也春秋傳曰雖有絲麻無棄菅蒯此章之衰裳五升六升冠八升九升五升者正服也六升者義服也凡名從服君服爲義服既虞卒哭各以其冠爲受受冠降衰一等服終而除凡婦人之笄與要絰齊衰之上皆有除無變小記曰齊衰帶惡笄以終喪又曰箭笄終喪三年

祖父母傳曰何以期也至尊也

世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服

也

鄭注宗者世父爲小宗典宗事者(案此下今注疏本有也字)資取也爲姑在室亦如之(案爲姑下原本衍姊妹二字今注疏本無之據後昆弟下注云爲姊妹在室亦如之則此不兼姊妹言明矣)

釋曰伯父有繼世爲小宗故謂之世父五屬之服同父者期同祖者大功同曾祖者小功同高祖者緦世父叔父與己同出于祖應服大功以具與父爲一體故進服期也世母叔母與世父叔父一體而生母名

故同乎世父叔父之服大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有别其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也此名服之義也雖以名服其情則輕喪大記曰叔母世母故主宗子飲酒食肉異于他期喪之未葬不飲酒食肉也姑與世父叔父之親等故在室者亦期

案姑下原本亦衍姊妹二字據經世父母叔父母與昆弟分見姑與世父叔父之親等姊妹與昆弟之親等此因姑連及姊妹訛衍甚明今删正

凡女子子適人者皆降本服一等經惟見

其降服者以其未成人則爲殤已成人則當嫁故沒
具本服欲明嫁當及時之義
大夫之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不
敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖
鄭注大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如
其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之
子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁
者以出降

釋曰凡言子者父在之稱夫人不以尊降適婦故適子亦不以厭降其妻以父爲之主辟尊者而不敢杖耳杖者所以扶病也服問曰父在不敢杖尊者在故也雜記曰爲長子杖則其子不以杖即位小記曰父不主庶子之喪則孫以杖即位可也父在庶子爲妻以杖即位可也則凡父在適子爲妻亦不以杖即位矣大夫之適子爲妻雖得伸服猶厭于其父直去其杖故在此章尊厭降者禮始于周檀弓曰古者不降

上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也至周而大夫以上始以尊降其親惟正統不降天子諸侯服高曾祖父母祖父母父母妻長子適婦旁期以下尊不同者皆絶服大夫于天子諸侯所絶者降一等緦則不服司服職曰凡凶事服弁服卿大夫加以大功小功是也服弁服謂斬衰齊衰也其尊同者皆不降大夫以上其子厭于其父降與不降服與不服一視其父也公之昆弟其尊視

大夫大功以下以旁尊降其尊不同者一等期以上則厭于先君餘尊先君所不服者服之不過大功又大夫以尊厭其子而公之昆弟無厭此其異也其爲人後者及女子子嫁者則通乎上下皆以出降其親一等大夫以上于其尊不同者則又以已尊槩降之此四品降服不盡見于經參互出之小記曰世子爲妻與大夫之適子同則凡大夫大夫之子不降者達于天子皆然以大夫爲尊降之始其子爲厭降之始

舉以例其餘

昆弟

鄭注昆兄也爲姊妹在室亦如之

爲衆子

鄭注衆子者長子之弟及妾子女子子亦如之（案今注疏本脫一子字原本女子子下有在室二字據疏云上姑姊妹云在室此不云在室可知故畧不言也可證在室二字乃後人所加今刪正）士謂之衆子未能遠别也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子

未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首

釋曰喪服平文皆據士此云衆子則士之稱也經每云大夫之庶子則大夫乃謂之庶子内則所云適子者止謂適妻之子其云冢子則此所謂長子

昆弟之子傳曰何以期也報之也

鄭注檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之

大夫之庶子爲適昆弟

鄭注兩言之者適子或爲凡或爲弟

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也

鄭注大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟

庶昆弟相爲亦如大夫爲之

適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫

孫婦亦如之

鄭注周之道適子死則立適孫是嫡孫將上爲祖後

者也長子在皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲

庶孫之婦凡父于將爲後者非長子皆期也

釋曰孫爲祖期祖案此下原本缺

爲人後者爲其父母報傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重于大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也

大宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也

適子不得後大宗

鄭注都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂别親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗别綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通者周道然也

釋曰其者其私親也凡爲其私親者皆其以别之凡

服旁尊則皆報正尊則降之既持重大宗（案持原本訛作特今改正）則其本生不足以加尊于此子故報之也降其小宗者下記爲人後者于兄弟降一等是也禮公子不得禰先君又不敢宗君謂之别子而自爲其後世爲祖其自他國而始來此國者亦然别子而下適適相承出于别子者皆來宗之齊衰雖百世不遷是謂大宗小宗則惟統其五屬之内亦以其適長爲宗繼禰者其弟宗之繼祖者從父昆弟宗之繼曾祖者從祖

昆弟宗之繼高祖者族昆弟宗之自如其本服親盡

宗易五世而遷是謂小宗呂大臨曰國君之次適爲

別子立以爲先君一族大宗之祖子孫世繼之爲大

宗每一君一大宗故曰宗其繼別子之所自出所自

出則先君也國君主先君之祀上及先君之大祖而

下爲先君子孫之宗故曰尊者尊統上別子爲先君

百世大宗之祖而不禰先君故曰卑者尊統下大宗

者所以統先君之子孫故曰大宗尊之統也適子不

得後大宗者以其自爲小宗故也何休曰小宗無後

當絶或曰適子不後大宗則無後亦有立後之義

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

鄭注從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後持重者不自絕于其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服避大宗

（案持今注疏本訛作服）

釋曰女子子適人爲昆弟爲父後期者雖外成猶重本統也檀弓曰妻之昆弟爲父後者死哭之適室子爲主父在哭于妻之室非爲父後者哭諸異室上傳止言不貳斬此言婦人不貳斬者彼謂不兩統貳父

耳爲君爲長子猶有斬服婦人則惟于所天服斬故傳毋𨗳言婦人不貳斬以別之或曰鄭氏謂内宗外宗爲君服斬何言乎婦人不貳斬也曰非也服問曰君爲天子三年夫人猶内宗之爲宗也夫人爲天子期則内宗爲君亦期矣雜記曰外宗爲君夫人猶内宗也是内宗外宗之服不異也所謂與諸侯爲兄弟服斬者自爲男子生文婦人不貳斬何義而以斬服服君乎周禮曰内宗外宗内女外女之有爵者謂嫁

于卿大夫士者也爲夫之君自應服期其異者并服夫人猶之仕焉而已者并服小君耳遂以爲服斬則誤矣

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月

案此下唐石經有也字

必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不

爲異居

鄭注妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五以下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟于家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絶矣夫不可二此以恩服耳未嘗同居則不服之

釋曰小記曰繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居與傳義同其或同居而異財或繼父與已更自有子或昔同

居今異則皆爲異居繼父服此子無文如圭以繼母嫁報服推之或者亦報服乎同母異父之昆弟之服經亦無文檀弓曰公叔木有同母異父之昆弟死問于子游子游曰其大功乎狄儀有同母異父之昆弟死問于子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也鄭氏謂服大功者是同父服期同母故降一等服大功或曰母屬之親不過小功而已

爲夫之君傳曰何以期也從服也

釋曰從乎夫而服之也凡從服降所從一等大傳曰有屬從有徒從屬從者所爲服者于己有血屬之親也徒從者與彼非親空從而服之耳子爲母之黨妻爲夫之黨屬從也臣爲君之黨妾子爲君母之黨妾爲女君之黨子爲母之君母妻爲夫之君徒從也小記曰從服者所從亡則已屬從者所從雖殁也服從服謂徒從也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也

鄭注無主後者人之所哀憐不忍降之

釋曰檀弓曰喪服姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也今無夫無子則無厚之者矣故爲之服其本服

女子子不貳斬雖無主後仍爲其父母期故惟姑姊妹報

爲君之父母妻長子祖父母傳曰何以期也從服也父

母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬

鄭注此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也

若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君

之孫宜嗣位而早卒今君受國于曾祖

釋曰父母長子君服三年故臣從服期也爲母齊衰

而言君服斬者連文而言耳案文原本訛作父今改正妻則小君

者爲小君齊衰自具本服故傳别見其義父卒爲祖

後者服斬者言君爲之服斬者乃從服期也非服之

常故經文次長子之下君之父祖若爲君而卒則羣臣固自服斬矣以其不立故止從君而服期也凡此服雖重而恩則輕雜記曰親喪外除兄弟之喪內除視君之母與妻比之兄弟檀弓曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾小記曰爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅其禮若小功以下耳君之適殤適婦從服無文案下記君之所爲兄弟服室老降一等則君爲之服者臣皆從服也庾蔚之以爲經惟

見重服之從則輕服不從可知未知然否服問曰大夫之適子爲君夫人大子如士服君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及驂乘從服惟君所服服也小記曰近臣君服斯服矣其餘從而服不從而税君雖未知喪臣服已惟君所服者其服視君無所降也税謂于喪服年月已過乃追服之

妾爲女君傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等

鄭注女君君適妻也女君于妾無服報之則重降之則嫌

釋曰妾爲女君之黨雖爲從服然猶之近臣君服斯服故其服悉與女君同不從降一等之例且雖徒從而女君死猶服其黨所以防覬覦也雜記曰女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服攝女君差尊故自從徒從之例

婦爲舅姑傳曰何以期也從服也

釋曰夫爲父母三年故婦從服期小記曰婦當喪而出則除之

夫之昆弟之子

鄭注男女皆是

傳曰何以期也報之也

釋曰從乎夫而服則當大功報之故期也凡爲夫之黨尊者皆從服卑者皆報之從服故降其夫一等卑者以名服已與夫同故已報之亦與夫同也此報服

之重者故著之餘皆例此

公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也

鄭注此言二妾不得從于女君尊降其子也女君與君一體惟爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也

釋曰妾無尊君又不厭妾故自爲其子伸其本服

女子子爲祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也

鄭注經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降

釋曰章首已著祖父母今重出之明爲已嫁者生文下章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母之服同知此雖已嫁者亦不降也女子子適人者爲昆弟之爲父後者期爲祖父母曾祖父母皆與在室者同然則女子子于正統之親雖出猶不降其爲父母期者屈于不貳斬耳鄭氏以爲女子子成人者有出道不敢降其祖則得降其旁親

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹

女子子無主者爲大夫命婦者惟子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言惟子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊于朝妻貴于室矣

鄭注命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命

婦案以上注文今注疏本在經之下傳曰之上無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人惟子不報男女同不報耳傳以爲據謂女子子案據原本訛作主今注疏本作傳惟據女子子似失之矣大夫曷爲不降命婦據大夫于姑姊妹女子子既以出降案此下今注疏本有大功二字其適士者又以尊降在小功也夫尊于朝與已同妻貴于室從夫爵也

釋曰六命夫者世父一叔父二子三昆四弟五昆弟

之子六六命婦者世母一叔母二姑三姊四妹五女子子六大夫爲命夫命婦以尊同不降故其子亦不敢以厭降之案下章大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者大功則其爲大夫者期矣大夫爲姑姊妹女子子嫁于大夫者大功則其無主者亦期也此惟見大夫之子者嫌此命夫命婦猶以尊降大夫之子不報故特著之惟子不報者子爲父斬女子子適人者爲父期自其本服非報服也傳止言女子

子不報者女子子適人者爲父期與爲女子子無主者期其服適同嫌是報服故別其非報上經姑姊妹女子子適人無祭主者言姑姊妹報而不及于女子子意與此同

大夫爲祖父母適孫爲士者傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也

鄭注不敢降其祖與適則可降其旁親也

釋曰三年之喪達乎天子祖與適則稍殺矣嫌得以

尊降故舉大夫以明之案雜記曰大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服案原本脫其字今補春秋傳晏桓子卒晏嬰麤縗斬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿爲大夫則大夫喪服與士服有異也故鄭氏以爲士爲父服縷如三升半而三升爲母蓋五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升大

夫以上乃備儀盡飾大功以下大夫士服則同然案經斬衰章不見大夫士服之異孟子亦云三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達記傳所言蓋周衰禮壞或自爲服制以相别異記者因雜記之非舊典也

公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

鄭注然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母此傳

似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之

釋曰經嫌妾以厭降其私親故明之下記曰凡妾爲私兄弟如邦人

儀禮集釋卷十八

宋 李如圭 撰

喪服

疏衰裳齊牡麻絰無受者

鄭注無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨

釋曰凡喪皆既葬受以輕服此服三月既葬而除其

為天子諸侯者葬而又反服之舊說此章衰裳六升冠九升如圭按曾祖父母不當為義服其衰亦宜五升冠八升不言冠帶屨者因服輕畧之繩屨者以麻糾繩為之凡用麻者以繩為經故齊衰期麻屨無受者繩屨

寄公為所寓

鄭注寓亦寄也為所寄之國君服

釋曰春秋傳衛侯出奔齊齊人以郲寄衛侯詩序曰

狄人迫逐黎侯寓於衛是謂寄公

傳曰寄公者何也失地之君也何以為所寓服齊衰三月也言與民同也

鄭注諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又反服之柰反令注疏本作更既葬而除之

釋曰郊特牲曰諸侯不臣寓公故服所寓惟與民同

丈夫婦人為宗子宗子之母妻

鄭注婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼别之

後百世不遷所謂大宗也

釋曰宗子有君族之道故族人皆為齊衰三月其在五屬之内則三月之後自以本服終之宗子之母妻統族人之婦故族人亦為之服曾子問曰宗子雖七十無無無主婦義由于此

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服也

釋曰無二統故也下記宗子不孤為殤則族人不為

之服狐為殤者乃服之義亦猶此宗子母在雖不為宗子之妻服然舅沒則姑老宗子之妻收族承祭之重異于他人故宗子母在得為妻禫大傳曰自仁率親等而上之至于祖自義率祖順而下之至于禰故人道親親也親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族故宗廟嚴

為舊君君之母妻傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君

也

鄭注仕焉而已者謂老若有癈疾而致仕者也爲小君服者恩深于民

釋曰仕焉而已則釋斬而齊者别親疏明貴賤也案士相見禮凡自稱于君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草莽之臣宅者謂致仕者也孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人宅者稱謂與庶人正同故其服亦同

庶人為國君

鄭注不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之

釋曰庶人在官者謂府史胥徒也檀弓曰公之喪諸達官之長杖則庶人在官者不杖斬同于民而已

大夫在外其妻長子為舊國君

鄭注在外待放已去者

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去

也

鄭注妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越竟逆女非禮（案竟今注疏本作境）君臣有合離之義長子去可以無服

釋曰長子言未去則妻已去矣長子未去固從庶人之服而特著之者以大夫之適子為君得服士服嫌大夫已去猶為君斬也士之妻服舊國君與大夫妻同經欲明大夫長子之服故主大夫而言耳大夫之

庶子士之子未去則庶人服之已去則皆不服上下
條曰舊君此曰舊國君者以在其國而服之義繫于
國故與庶人爲國君之文同

繼父不同居者

鄭注嘗同居今不同

曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也
不敢以兄弟之服服至尊也

鄭注正言小功者服之數盡于五則高祖宜緦麻曾

祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功案今注疏本脱宜字高祖宜小功也曾祖高祖案各本作高祖曾祖據通典所引先曾祖方與下先曾孫語相貫皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也

釋曰減其日月者減五月為三月也兄弟猶言族親也記曰小功以下為兄弟與已同出于曾祖者已皆為之小功故不敢以其服服曾祖也曾猶重也曾祖以上皆謂之曾祖曾孫以下皆謂之曾孫雖成王之

于后稷蒯聵之于康叔皆稱曾孫故喪服無高祖玄孫之文雖十世之祖苟相逮者必為之齊衰三月小記所謂親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢者自為旁親生文旁親之殺極于九正統則固無絶道也不言以五為七者因曾祖以上曾孫以下之服皆同故畧為一節言之

大夫為宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

釋曰大夫不奪宗故也曾子問曰宗子為士庶子為大夫以上牲祭於宗子之家小宗且然大宗可知

舊君

鄭注大夫待放未去者

傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絶也

鄭注以道去君謂三諫不從待放于郊未絶者言爵

祿尚有列于朝出入有詔于國妻子自若民也

釋曰案傳言大夫去又曰以道去君益大夫已去而服舊君之有恩禮者非待放未去者也雜記曰違諸侯之大夫不反服檀弓曰仕而未有祿者違而君薨弗為服也其為反服者則此經是已穆公問于子思曰為舊君反服古與曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮齊宣王問孟子曰禮為舊君有服何如斯可為之服曰諫行言聽膏澤下於民有

故而去則君使人導之出疆又先之於其所往去三年不反然後收其田里如此則為之服子思孟子所言皆據此傳也埽其宗廟謂掃除之也鄭以此經為大夫待放未去又以子思所論為仕焉而已者失之矣雜記又曰違大夫之諸侯不反服則此經舊君亦通謂大夫君士去其國為舊君亦然傳舉大夫而言耳

曾祖父母為士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫

不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也

鄭注言嫁于大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此著不降明有所降（著今注疏本訛作者）

釋曰成人有出道嫌即得降其祖故特出以明之

大功布衰裳牡麻絰無受者

鄭注大功布者其鍛治之功麤沾之

釋曰布用功麤畧故曰大功布也小功則功差細密

緫則治其縷細如絲矣閒傳曰大功七升八升九升

此章皆齊衰以上之殤降而服大功其齊裳七升冠

十升衰服不言齊者齊之可知無受者既卒哭不變

服也服問曰殤非重麻為其無卒哭之稅所謂無受

也

子女子子之長殤中殤

鄭注殤者男女未冠笄而死可傷者傷各本訛作殤今改正女子子許嫁不為殤也

釋曰言子者長子亦在焉以殤死畧之小記曰丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤春秋伯姬卒公羊傳曰此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂葢未成

人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下皆為無服之殤（案今注疏本脱皆字唐石經亦有）無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也

鄭注縟猶數也其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已為昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又

云女子子者殊之以子關適庶也

釋曰凡喪小斂後皆服麻大功以上垂其帶是謂散帶至成服而絞之小功以下初而絞之殤則自初以至成服皆垂之而不絞是謂不樛垂其文不縟與無受之義同以日易月者謂若滿七歲則八十四日哭之惟期親則然故傳于此章發之大功親以下不復有以日易月之哭馬融王肅以為以哭之日易服之月謂若當服期者則哭之十有三日當服緦者則哭

之三日非也期親長中殤降而大功下殤降而小功猶有緦一等以無服之殤未及于禮不以緦服之隨其生月制為哭日若大功則長中殤降而小功下殤降而緦無服之殤服名已絶與小功中殤緦之長殤皆已無服矣柰何生三月而更制哭日乎朿晳曰緦麻不服長殤小功不服中殤大功不為易月哭惟齊衰乃備四殤

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中

殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中
殤大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤公為適子之長
殤中殤大夫為適子之長殤中殤
鄭注公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦
如之
釋曰天子諸侯絶服旁親大夫降一等正統之親則
皆不降故經兩見之
其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

鄭注經有纓者為其重也自大功以上經有纓以一條繩為之小功已下經無纓也

釋曰纓所以固經亦于頤下結之小記曰再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也喪服之正無七月七月者謂此中殤之服也

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者

鄭注受猶承也

釋曰此章衰裳三等降服七升正服八升冠皆十升義服九升冠十一升三月既葬各以其冠為受十升十一升者小功之布故曰受以小功衰也下記曰大功八升若九升小功十升若十一升記此受服之差也纓經者經有纓也大功九月以上經有纓故于此著之即就也

傳曰大功布九升小功布十一升

鄭注此受之下也以發傳者明受盡于此也又受麻經以葛經間傳曰大功之葛與小功之麻同凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主于大夫士也此雖有君為姑姊妹女子子嫁于國君者非内喪也案凡天子諸侯至此五十四字注疏本接上注受猶承也之下古文依此禮也案今注疏本脱此六字又古文二字下當有訛脱

釋曰傳據義服大功而言也義服大功衰九升受以小功衰十一升服之有受者止于此小功以下無受

也凡為天子諸侯必以重服服之嫁于國君者彼國

雖以五月葬此國自以三月受服

姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也出也

鄭注出必降之者蓋有受我而厚之者

釋曰雜記曰伯母叔母疏衰踊不絶地姑姊妹之大

功踊絶于地若知此者由文矣哉由文矣哉絶地離

地也伯叔母義也姑姊妹骨肉也姑姊妹雖已出降

其情猶不殺也

從父昆弟

鄭注世父叔父之子也其姊妹在室亦如之

釋曰世父叔父從父而別故謂其子為從父昆弟為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也

庶孫

鄭注男女皆是下殤小功章曰為姪庶孫丈夫婦人同

適婦

鄭注適婦適子之妻

傳曰何以大功也不降其適也

鄭注婦言適者從夫名

釋曰婦人從服夫黨之尊者降于夫一等所爲服者

亦降其夫一等報之婦爲舅姑期舅姑宜爲之大功

又以正尊降之服小功惟適婦則不降小記曰適婦

不爲舅後者則姑爲之小功

女子子適人者為衆昆弟

鄭注父在則同父沒乃為為父後者服期也案為父後者為之服期各本脫一為字今據文義補

姪丈夫婦人報

鄭注為姪男女服同

釋曰姪者嫁姑謂其昆弟之子女子子也言婦人者明已嫁者與在室之服同下經大夫之妻為姑姊妹嫁于大夫者大功為人後者為其姊妹適人者小功

則以出降者兩皆出亦止降一等

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪

釋曰春秋傳曰姪其從姑

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎

鄭注道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁于父行則為母行嫁于子行則為婦行（案今注疏本脫此二十四字）謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎（案今注疏本脫此八字）言不可（案各本脫此三字今據通典所引補）嫂猶叟也叟老人之稱也是為序男女之别耳若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異

姓主名治際會名著而男女有別

釋曰母道者名之為母以名服之與其夫同婦道者名之為婦以服己之服報之昆弟之妻本非母婦之行不可服以母婦之服又不得以妻道屬其昆弟之妻故昆弟之妻與夫之昆弟不相為服其謂之嫂與婦者以名遠之耳夫之祖父母世叔父母夫皆服期故妻從服大功為昆弟子夫之昆弟子之妻之服經無文案下經為夫之姑小功為夫之諸祖父母緦皆

言報則夫之旁尊于母者之婦皆報之不盡出耳王肅以為與已子之婦同服小功非旁尊報之例也

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

鄭注子謂庶子

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服

鄭注尊同謂亦為大夫者親服期

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟

鄭注公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也

其或為母謂妾子也

釋曰昆弟者繫于今君之稱言公之昆弟則庶自明矣重言庶者主見為母者指妾子為其母適子為母

自仲其本服

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

鄭注言從乎大夫而降則于父卒如國人也昆弟庶

昆弟也舊讀昆弟在下其于厭降之義宜蒙此傳也
是以上而同之父所不降謂適也
繹曰大夫降其庶子庶婦一等為貴妾緦故大夫庶
子為其母妻昆弟亦降期而大功諸侯絶服庶子庶
婦不服妾故公子不敢服其母妻昆弟先君既没猶
厭于餘尊服大功而已凡屈而降服者皆以心喪終
其月數劉智曰小功以下不稅服者乃無心喪耳厭
降之與尊降異者不降其正統之親及旁親之尊同

者厭降者父所不服則皆不敢服之穀梁傳曰公子之重視大夫公之昆弟其尊與大夫等而其服有不同者以此公之昆弟于大功以下乃無餘尊之厭得伸于尊不同者則自以己旁尊降之一等與大夫同皆為其從父昆弟之為大夫者

鄭注皆者言其互相為服尊同則不相降其為士者降在小功適子為之亦如之

釋曰皆者皆公之庶昆弟大夫之庶子也公之昆弟

為從父昆弟為大夫不降者以尊同大夫之庶子不降者以父所不降也大夫之適子亦然承上庶子之文而不及于適耳

為夫之昆弟之婦人子適人者

鄭注婦人者女子子也不言女子子者因出見恩䟽大夫之妾為君之庶子

鄭注下傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同指為此也妾為君之長子亦三年自為其子期異

于女君也士之妾爲君之衆子亦期

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰嫁

者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也案以上乃本節

經文之傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同案此十六字乃

上節經文之傳鄭注以爲文爛在下是也

鄭注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未

嫁者言大夫之妾爲此三人之服也案舊讀以下三十二字各本訛

在經之下傳曰之上文下言爲世父母叔父母姑姊勢遂不相貫今改正

妹者謂妾自服其私親也案此二十一字各本接傳得與女君同下為傳文唐石經亦然賈氏疏乃云下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字既非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之也今以義必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以注破之據疏此說以為世父母叔父母姑姊妹十字為傳文以下言二字及者謂妾自服其私親也九字共十一字為鄭所加不如經既見為世父母叔父母姑姊妹十字傳不應重見此十字而絕不釋其意是二十一字通為鄭注無疑且考其文義上云言大夫之妾為此三人之服也下云謂妾自服其私親也一言字一謂字皆指舊讀者之意如是自舊讀至此不辭凡五十六字一氣連貫不可截斷今訂正此不辭即實為妾遂自服其私親當言其以明之案明今注疏本作見齊衰三

月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖父母經與此同
足以明之矣案明今注疏本亦作見傳所云何以大功也妾為
君之黨服得與女君同文爛在下耳女子子成人者
有出道降旁親及將出者明當及時也
釋曰未嫁者為此期親當服期而服大功者以其成
人將出欲其及時故逆降旁親也假年十九而遭期
喪降之為大功則得及時而嫁大功之末可以嫁子
故也馬融舊讀以大夫之妻降其庶子大功為女子

子未嫁者亦然其嫁于大夫者則以出降無尊降亦
大功大夫之妾為此三人者悉從女君之服其自服
其私親世父以下則無尊厭降一如邦人出降一等
兩義各異故經兩言為以別之其義自通鄭義于經
文為順特成人未嫁者得逆降其旁親為異耳
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子
嫁于大夫者
釋曰凡婦人從其夫之爵位故大夫之妻得體夫之

尊其服與大夫同

君為姑姊妹女子子嫁于國君者傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑别于尊者也若公子之子孫有封為國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊别于卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所為服子亦不敢不服也君之

所不服子亦不敢服也

鄭注不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世為君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云

釋曰檀弓曰齊穀王姬之喪魯莊公為之大功由魯嫁故為之服姊妹之服春秋伯姬卒穀梁傳曰外夫

人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾為之變卒之也其尊不同者則皆絶服也所不臣者鄭氏謂以其親服服之荀顗以為大夫猶降其親則諸侯雖所不臣者亦絶不服虞喜以為大夫亦當從諸侯之例一世為大夫不降兄弟二世不降諸父三世乃皆降之如主謂諸侯世國大夫不世爵禄恐不得以世數為比所不臣者服此國君先儒据小記謂與諸侯為兄弟者服斬疑亦未然

繐衰裳牡麻絰既葬除之者傳曰繐衰者何以小功之繐也

鄭注治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐

釋曰繐衰裳縷如小功又服天子七月既葬而除故章次在大功九月下也其冠八升戴德謂絰亦當同小功之絰焉馳以小功帶絰言澡麻此但言牡麻則

經當從大功

諸侯之大夫為天子傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子

鄭注接猶會也諸侯之大夫以時會見于天子而服之則其士庶民不服可知

釋曰會見謂聘覜之屬雖未會見猶服之周衰子柳之妻以繐衰環絰服其舅叔仲皮又有緆衰而繐裳者皆非禮

小功布衰裳澡麻帶絰五月者

鄭注澡者治去莩垢不絶其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絶其本屈而反以報之

釋曰閒傳曰小功十升十一升十二升此殤小功衰裳十升冠亦如之澡麻者以牡麻澡戛之使滑淨也小功以下皆然凡言絰則帶在其中矣此又言帶者欲見下殤之帶不絶其本屈而反以報之異于餘帶也凡絰大功以上有本小功以下斷本下殤小功本

齊衰之親首絰無本而要絰猶有本又凡殤皆散帶垂下殤小功則屈所垂散帶上至于要乃中分麻為兩股合糾為繩垂之以明親重故絰帶絰兩見而帶又序絰上主為下殤生文也賀瑒曰下殤小功之服男子澡麻帶婦人澡麻絰故帶在絰上男子絰婦人帶仍用牡麻非鄭義也凡喪年月已過而始聞喪者大功以上皆追服之謂之稅小功則否檀弓曰小功不稅小記曰降而在緦小功者則稅之

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子為適昆弟之下殤為姑姊妹女子子之下殤為人後者為其昆弟

釋曰此下少之長殤三字

從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下

鄭注問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦

中從上也此主謂大夫之為殤者服也凡不見者以

此求之也

釋曰下傳曰齊衰之殤中從上大功之殤中從下彼

謂婦人為夫黨之殤生文知此則主謂丈夫也不見

中殤者以服差輕從省文

為夫之叔父之長殤

鄭注不見中殤者中從下也

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

釋曰昆弟之子女子子下殤在此章則長中殤當大功矣公大夫為適長中殤大功則下殤亦小功也互文耳

為姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

鄭注大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此庶服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此

殤也云公之昆弟為庶子之長殤則知公之昆弟猶

大夫

釋曰大夫為昆弟之為士者尊不同故降其長殤大

功而為小功也然則尊同者不降矣而大功章不見

大夫為昆弟之長殤者為大夫無殤服也五十命為

大夫者禮之常其或少有才德命為大夫者雖在殤

年而死亦不以殤服服之故大夫無為昆弟之殤大

功也公子之重視大夫舊見大夫昆弟相為期而公

之昆弟相為大功遂疑公之昆弟與大夫之尊不等

此經大夫與公之昆弟為庶子以下之殤服同則公

之昆弟與大夫之尊不殊也上章公之昆弟言庶者

主見妾母之服此無取于庶之義故不言妾

大夫之妾為庶子之長殤

鄭注君之庶子

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者

鄭注即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶

而五月也間傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也

釋曰此章降服衰冠十升正服十一升義服十二升牡麻不言澡因上文也絇屨飾也吉屨大飾故去其絇

從祖祖父母從祖父母報

鄭注祖父之昆弟之親

釋曰從祖祖父者從祖祖父之子父之從父昆弟也報

者為昆弟之孫從父昆弟之子亦小功故其長殤皆

緦凡旁尊之服皆報從祖祖母從祖母云報則凡夫

之卑屬皆報之可知

從祖昆弟

鄭注父之從父昆弟之子

釋曰上三小功與已同出于曾祖而别故以從祖名

之

從父姊妹

鄭注父之昆弟之女

孫適人者

鄭注孫者子之子女孫在室亦大功也

為人後者為其姊妹適人者

鄭注不言姑者舉其親者而恩輕者降可知

釋曰上章為人後者為其昆弟而不言世叔父猶此

為外祖父母傳曰何以小功也以尊加也

釋曰從乎母而服之也母之正尊故加緦而小功

從母丈夫婦人報

鄭注從母母之姊妹

釋曰從乎母而有母名故曰從母旁尊故報之

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也

鄭注外親異姓正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男

女同

釋曰言婦人者異姓無出降已嫁與在室者同服故

舉其成人之名外親之服以緦斷外祖有尊從母有

名因其可加而加之男女異長母于姊妹有相親之近情故加及于從母而不及于舅

夫之姑姊妹娣姒婦報

鄭注夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕畧從降

釋曰從于夫而降一等當大功恩輕故與嫁者皆小功

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉

鄭注娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稺婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦

釋曰年小者曰娣年大者曰姒穆姜謂聲伯之母為姒伯華妻謂叔向妻為長叔姒則弟之妻亦曰姒也兄妻非母道弟妻非婦道以相與居室而小功耳娣姒婦兩見則相為服自明報文指為夫之姑姊妹而退在下者要娣姒之服亦因夫而生故使并蒙上文

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女

子子適士者

鄭注從父昆弟及庶孫亦謂為士者

大夫之妾為庶子適人者

鄭注君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁

于大夫亦大功

釋曰上文云適士則此亦適士也適士者小功則嫁

于大夫者大功大功章大夫之妾與女子子嫁者傳

謂嫁于大夫是也鄭氏曰凡女行于大夫以上曰嫁

行于士庶人曰適人葢據此也

庶婦

鄭注夫將不受重者

釋曰凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重非適者服之如庶子庶婦

君母之父母從母

鄭注君母君之適妻也從母君母之姊妹

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則

不服

鄭注不敢不服者恩實輕也凡庶子為君母如適子

釋曰小記曰為君母後者君母卒則不為君母之黨服是則君母卒雖為後者猶不服其黨徒從者所從亡則已也庶子亦自服其母之黨下記曰庶子為父後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人馬氏以為外親無二統君母在則降其外祖父母緦君母卒乃得申服凡親母之黨惟母出則無施服母猶

服之母之君母則否小記曰為母之君母母卒則不服亦徒從故也為繼母之黨無服親母出則服之服問曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服雖外親亦無二統故也慈母恩不能及其黨小記曰為慈母之父母無服

君子子為庶母慈已者

鄭注君子子者大夫及公子之適妻子

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也

鄭注云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則君子子亦以士禮為庶母緦也內則曰異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也其可者賤于諸母案今注疏

本脫此七字

謂傅姆之屬也其不慈已則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宫則劬非慈母也士之妻自養其子

釋曰父沒不服謂不服小功仍服緦也禮言貴人君子者皆謂大夫以上士之子賤無庶母慈己者國君子雖有此三母厭而不服故知君子子者指謂大夫及公子之適妻子其妾子賤亦無此三母也曾子問

曰子游問喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傅内有慈母君命所使教子也何服之有則庶母慈己者公子不服梁武帝曰庶母慈己謂適妻之子無母使妾養之者適妻之子妾無為母之義故謂之庶母慈己者而服以小功若子非無母擇賤者視之者亦有慈母之名此母無服内則所云是也子游所問乃此慈母故夫子曰非禮

